

اصطلاحات تصوف از روئے معنی نئے پہلو

از: محمد اقبال

لیکچرار عربی، گورنمنٹ ڈگری کالج، کہوڑہ راولپنڈی

اصطلاحات تصوف ایک بہت بڑے ادبی ذخیرے کی نمائندگی کرتی ہے، اسی وجہ سے ان کی ایک علیحدہ فرہنگ، خاص طریقے اور منفرد تعبیرات ہیں۔ اور یہی تعبیرات ہی دراصل ادب کے میدان میں ان کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہیں۔

صوفیہ کرام کے علاوہ دوسرے اہل علم حضرات کا خیال ہے کہ یہ رمز و اشارہ کے قبیل سے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس سے ان کا مقصد جان بوجھ کر غراہت پیدا کرنا ہوتا ہے، اسی لئے وہ پیچیدہ الفاظ اور مبہم معانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مزید یہ کہ وہ انہیں عام لوگوں کے لئے نہیں لکھتے، بلکہ وہ صرف خواص یعنی عارف لوگوں کے لیے انہیں ضبط تحریر میں لاتے ہیں، بلاشبہ وہ اس اپنے خاص تجربے کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب رہے۔ ”فان من ضاق عرف“ لہذا وہ شخص جو ان کا ذوق رکھتا ہے وہ ان کو پہچان لیتا ہے۔

ہم اس مختصر مضمون میں تصوف کے الفاظ و اصطلاحات اور ان کے معانی و مفاہیم کے مابین رشتہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ بہر صورت ان الفاظ کا تعلق عام لغت سے تھا، لیکن یہ غیر مجازی رشتوں کی وجہ سے اپنے اصلی معانی و مفاہیم سے ہٹ کر نئے معانی و مفاہیم میں استعمال ہونے لگے، جبکہ اس میں عقلی نظریے کا بھی کوئی سروکار نہیں، اس لئے کہ اس حوالے سے بحث و تحقیق انتہائی مشکل امر ہے، بالکل اس طرح جس طرح ان کے معنوی تدرج و تطور کا احاطہ ناممکن ہے، تاہم ہمارے

لئے اس حوالے سے کچھ اہم حقائق کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہے، جو بلاشبہ اس حوالے سے ذوق رکھنے والے حضرات کے لئے مزید بحث و تحقیق کی راہ ہموار کرے گی۔

الفاظ صوفیہ کے مآخذ:

صوفیہ کرام کے خاص الفاظ، اصطلاحات کے مطالعہ کر نیوالے شخص کا عمومی طور پر موقف ہوتا ہے کہ یہ متعدد مآخذ سے ماخوذ ہیں، بعد ازیں انہیں ان نئے معانی کی طرف پھیر دیا گیا، جو صرف انہی حضرات (صوفیہ کرام) کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان کی دقیق ترین فہم اوروں کی جانب سے انتہائی ناممکن ہے، یہ اس لیے کہ ان کا دار و مدار خاص تجربے اور ذوقی معرفت پر ہے۔ اور یہ دونوں ایسے امور ہیں جنہیں علم منطق کے اصولوں و مقایس کے تابع کرنا محال ہے، ہمارے لئے صوفیہ کرام کی اکثر اصطلاحات کی بظاہر دین اسلام کے مختلف علوم مثلاً فقہ، توحید، وغیرہ کی طرف کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ان کی اکثریت قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ سے مستمد و ماخوذ ہے، مثال کے طور پر جب ہم امام اسماعیل عبداللہ بن ابی منصور محمد انصاری ہروی رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۴۸۱ھ) کے ہاں منازل عشرہ کے ابتدائی مقامات کی اصطلاحات و عناصر (یقطہ، توبہ، محاسبہ، اثابت، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت، سماع) پر غور و خوض کرتے ہیں۔ تو ما سوار ریاضت کے سب کا لفظی یا معنوی طور پر قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، اور اسی طرح تصوف کے مختلف ابواب (حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زہد، ورع، تبخل، رجاء، رغبت وغیرہ) کی کیفیت ہے، ان کی اکثریت بھی اپنے معانی کے حساب سے قرآنی ہے، اگر چہ ان پر انہوں نے کچھ نئے پہلوؤں کا اضافہ کر دیا ہے۔ جو صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اور ان اصطلاحات کے ذکر سے گفتگو لمبی ہو جائے گی، جنہیں صوفیہ کرام نے قرآن حکیم اور حدیث نبوی ﷺ سے اخذ کیا ہے، یقیناً اس حوالے سے بہتر مثال، جو ان حضرات کے الفاظ کے تصرف اور اپنی معروف اصطلاحات کے مطابق معانی پیدا کرنے کے طریقے کار کو واضح کر سکے گی، وہ ان کے ہاں ”علم لدنی“ ہے، جس کی اصل لفظ ”لدن“ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک: ”وعلماہ من لدنا علما“ میں آیا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جو باہر سے دل کے اندر کسی غیر مانوس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اسی طرح صوفیہ کرام ایسی اصطلاحات کو بھی استعمال کرتے ہیں، جو عام لغت سے ماخوذ ہیں جیسے حریت (آزادی) اور حزن (غم)۔ وغیرہ، لیکن یہ دونوں اپنے معروف و مانوس معنی میں استعمال نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ان کے ہاں حریت اور عبودیت کے درمیان شہوات، نفس اور شیطان کا تعلق ہے، تو جو شخص، جو ان کے پیچھے پڑ گیا وہ ان کا غلام بن گیا۔ اور وہ شخص جو ان کے چنگل سے جان چھڑا گیا، وہ آزاد ہو گیا، اور ”حزن“ عام لوگوں کی نظر میں ہر صورت دنیا و مافیہا پر ہوتا ہے، اور شاذ و نادر ہی کسی اور چیز پر ہوتا ہے، جبکہ ان کے ہاں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ دنیا و مافیہا پر نہ ہو اور حزن ہی صوفی کا زاد راہ اور سرمایہ حیات ہے، ان کے مطابق ایک شادمان دل خراب و فارغ دل ہے، اور حزن دل ایسا دل ہوتا ہے جو ایمان، خشیت اور امید و رجاء سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

عام لغت کا عجز:

شیخ اکبر امام محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۶۳۸ھ) کی رائے ہے کہ: روحانی علم (یا اس کی نقطہ نظر میں ذوقی الہی علوم) باقی تمام علوم سے مختلف ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ نہ تو کسی قاعدے و قانون کے تابع ہوتا ہے، اور نہ ہی عقل کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے، چنانچہ ان کہنا ہے کہ:

”فلایقدر عاقل علی ان یحدها، ولایغیم علی معرفتها
دلیلا، کالعلم بحلاوة العسل ومرارۃ الصبر ولذۃ الجماع
والعشق والوجد والشوق، وما شاکل هذا النوع من العلوم، فهذه
علوم من المحال ان یعلمها احد الا بان یتصف بها ویذوقها
وبالذوق تتیمز الاشیاء عند العارفين والكلام علی الاحوال
لایحتمل البسط، وتکتفی فیہ الاشارة الی المقصود، ومهما
بسطت القول فیہ افسدته، فعلوم الاذواق لاتنتقل ولا تنحکی
ولا یعرفها الا من ذاقها الی من لم یذقها، وبینهم شیء، ذلك تفاضل
لا یعرف۔“

ترجمہ:

کوئی عقلمند شخص نہ تو اس کی تعریف پر قادر ہے، اور نہ ہی اس کی معرفت پر کوئی دلیل قائم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے شہد کی مٹھاس اور صبر کی کڑواہٹ کا علم، اور جماع، عشق، وجد، شوق کی لذت وغیرہ جیسے علم، لہذا ایسے علوم ہیں جن کی معرفت ماسوا اس شخص کے محال ہے، جو ان کے ساتھ متصف ہو، یا ان کا ذوق رکھتا ہو، اور عارف لوگوں کے ہاں چیزوں کی معرفت، ذوق کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہیں۔ جبکہ احوال کے متعلق گفتگو شرح و سطر کی متحمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مطلب و مقصد کی طرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اس بات کو آپ جتنا طول دیں گے، اتنی ہی اس میں خرابی پیدا ہوگی، اس لئے کہ علوم اذواق میں نہ تو قیل و قال ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان میں روایت و حکایت سے کام لیا جاتا ہے۔ بلکہ صرف انہیں ان کا ذوق رکھنے والا ہی پہچان سکتا ہے، یہی ہے وجہ کہ اس حوالے سے ان کا ذوق نہ رکھنے والا شخص، ان کے ذوق رکھنے والے شخص کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یقیناً ان کے درمیان ایک غیر محدود درجہ بندی پائی جاتی ہے۔

یہاں ہم ایسے معانی کے سامنے ہیں جو نفس کے اندر حاصل ہوتے ہیں، اور لغت ان کے بیان سے قاصر ہوتی ہے، اس لئے کہ زبان متکلم و سامع یا ان میں سے کسی ایک ہاں کسی معروف شے کے بارے میں بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے زبان سے منتخب کردہ الفاظ سے اس چیز کی تشریح و توضیح پیش کرتا ہے، اور جہاں تک صوفیہ کرام کے الفاظ کی بات ہے، تو ان کا تعلق اصوات کی رو سے لغت کے الفاظ سے ہی ہوتا ہے، لیکن معنی کے حساب سے وہ لغت کے تمام الفاظ سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے معانی، عام لوگوں کے ہاں ان میں جدت و دقت کے نہ ہونے کی وجہ سے متعارف نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ الفاظ اپنی تحصیل میں کسی مشہور و معروف قاعدے و قانون کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ وہ عام الفاظ کے طریق سے ہٹ کر بذریعہ حلول، نفس کے اندر ظاہر و منکشف ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں غیر صوفیہ کی لغات (معاجم) و عقول میں جگہ نہیں پاسکے، اور مزید یہ کہ وہ اپنی فطرت اور طریقہ ادراک کے حساب سے بھی

ایک صوفی سے دوسرے صوفی کے ہاں مختلف ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کا محدود علم رکھنے والا صوفی بھی ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا، چہ جائیکہ غیر صوفی ان میں جتنا بھی کمال مہارت حاصل کر لے، اس حوالے سے علامہ ابن خلدون (ت ۸۰۸ھ) کہتے ہیں:

ان التعبير عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من علم
الملکوت متعذرة، لا بل مفقودة، لان الفاظ التخاطب في كل لغة
من اللغات انما وضعت لمعان متعارفة من محسوس او متخیل او
معقول تعرفه الکافة، اذ اللغات تواضع واصطلاح، فلا تواضع الا
للمعروف المتعاهد، فاما ما ینفرد باذراکه الواحد في الاعصار
والاجيال فلم تواضع له، ولا یصح التجوز بهذه الالفاظ على طریق
المجاز، اذ التجوز انما یكون بعد مراعاة معنی مشترك او نسبة
بوجه بین عالم ملکوت وعالم الملك، بل هی متعذرة او مفقودة °

ترجمہ:

بلاشبہ علم ملکوت سے ظاہر ہونے والے مدارک و معانی کے بارے میں تعبیر کرنا مشکل ہے، بلکہ بے معنی ہے، اس لئے کہ ہر زبان میں گفتگو کے الفاظ ان معروف و متداول حسی یا خیالی یا عقلی معانی کے لئے وضع کئے جاتے ہیں جنہیں عام لوگ جانتے ہیں، کیونکہ زبانیں وضع شدہ اشیاء اور اصطلاحات سے عبارت ہیں لہذا وہ متعارف چیزوں کے لئے ہی بنائی گئی ہیں، اور جہاں تک بات ہے کہ مدتوں اور صدیوں سے کسی چیز کے ادراک کے ساتھ کوئی ایک شخص منفرد ہے، تو اس کے لئے زبان نہیں بنائی جاتی، اور ان الفاظ کی طرف تجاوز بھی ازراہ مجاز کسی صورت ٹھیک نہیں، کیونکہ کسی لفظ کی طرف تجاوز یا تو کسی معنوی اشتراک یا نسبت کی رعایت کے بعد ہوتا ہے اور عالم ملکوت و عالم ملک کے درمیان کیس صورت کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ مشکل و ناپید ہے۔

یہیں سے صوفیہ کرام مجبوراً اشارات و تلمیحات کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ان کے علاوہ ہر سامع ان کے معانی کے ارد گرد ان میں گہرائی تک پہنچے بغیر منڈلاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ معرفت عقل اور معرفت قلب کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کیونکہ ان حاصل شدہ معانی کی حقیقی و مجازی تعبیر محال ہے، جنکا تعلق علم مکاشفہ یا علم باطن سے ہے۔

إن القلب عند تطهيره و تزكيتہ من الصفات المذمومة ثم
إخماد القوى البشريّة، و محذاة جانب الحق يرتفع عنه الحجاب، و
يتجلى فيه النور الإلهي، فتتكشف له بذلك أسرار الوجود علوه و
سفله و ملكوت السماوات والأرض فتضح له معاني العلوم و الصانع
و تنحل جميع الشكوك و الشبه و يطلع على ضمائر القلوب و أسرار
الوجود و تنكشف له معاني المتشابهات الواردة في الشرع حتى
تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كلها على ما هو هي عليه ۛ

ترجمہ:

بلاشبہ دل کے صفات مذمومہ سے پاک و صاف ہونے پھر انسانی طاقتوں کے ملیا میٹ ہونے اور اس کے راہ حق پر چلنے کی وجہ سے اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور اس میں نور الہی جلوہ گر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے لئے کائنات اس کی بلندی، پستی، اور آسمانوں و زمین کے اسرار و رموز منکشف ہونے، علوم و صنائع کے معانی و مفہیم واضح ہونے اور جملہ شکوک و شبہات چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دلوں کے چھپے بھید اور کائنات کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر شرع شریف میں وارد ہونے والے تشابہات کے مطالب آشکار ہوتے ہیں، یہاں تک کی کائنات کے سارے حقائق، اس حیثیت سے جس پر وہ ہیں، کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔

اور جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ جب لغت ان حقائق کی تعبیر سے عاجز

ہوگئی، جن کا صوفیہ کرام اپنی تجلیات میں ادراک کرتے ہیں، تو انہوں نے اشارات و تمیحات کے ذریعے ایسی راہ پائی، جس کی مدد سے جو انہیں اپنے مابین ایک دوسرے کے مکاشفات کو قریب لانے، یا نہیں ایک دوسرے کو یا اپنے علاوہ اس کو، جو ان کو سمجھنا چاہتا ہے، کے سمجھانے پر قادر ہو گئے۔ اس حوالے سے علم کلام کے ماہر حضرات ہمیشہ علم منطق اور عام لغت کے متعارف و متداول کا سہارا لیتے ہیں، اور جہاں تک ان حضرات کی بات ہے تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اس لئے کہ ان کے علوم مناطقہ اور علمائے لغت کے علوم سے یکسر مختلف ہیں۔

”علوم الخواطر، علوم المكاشفات، وہی التی تختص بعلم
الاشارة، وهو العلم الذى تفردت به الصوفية...، وانما قيل: علم
الاشارة، لان مشاهدات القلوب، ومكاشفات الاسرار لا يمكن
العبارة عنها على التحقيق...“

ترجمہ:

علوم خواطر، علوم مشاہدات و مکاشفات ہیں، اور یہ ایسے علوم ہیں، جو علم اشارہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور علم اشارہ وہ علم ہے جس کے ساتھ صرف صوفیہ کرام منفرد ہیں۔۔۔، اور انہیں علم اشارہ سے اس لئے موسوم کیا گیا، کیونکہ دلوں کے مشاہدات اور اسرار کے مکاشفات ایسی چیزیں ہیں، جنہیں یقیناً الفاظ میں بیان کرنا انتہائی ناممکن ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کے علوم عام لوگوں سے پوشیدہ اور صرف انہی کے لئے کھلے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علوم کے لئے ایسے الفاظ ایجاد کئے ہیں جو صرف ان کے ہاں متعارف و متداول ہیں اور وہی ان کی طرف اشارات و رموز سے کام لیتے ہیں، وہی صرف ان کے معانی جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور لوگ ان سے ناواقف ہیں، یہی وجہ تھی جس کی بناء پر قدیم و موجود زمانے میں مصنفین کی بہت کم تعداد جیسے قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ، کاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۱۳۲۹ھ)، اور ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۶۳۸ھ) وغیرہ نے اصطلاحات صوفیہ کی تشریح و توضیح

کے لئے تو امیس و معاجم مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا، چنانچہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۸۱۶ھ) کی ”کتاب التعریفات“ کے حاشیے پر طبع شدہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”اصطلاحات الصوفیہ“ کے مقدمے میں آتا ہے:

”اما بعد فانك اشرت الينا بشرح الالفاظ التي تداولها الصوفية المحققون من اهل الله بينهم، لما رايت كثيرا من علماء الرسوم، وقد سالونا في مطالعة مصنفاتنا، ومصنفات اهل طريقتنا مع عدم معرفتهم بما تواطع عليه من الالفاظ التي يفهم بها بعضنا عن بعض، كما جرت عادة اهل كل فن من العلوم....“

ترجمہ:

حمد و صلوة کے بعد: آپ نے ہم سے ان الفاظ کی تشریح کی طرف اشارہ کیا، جو محققین صوفیہ کے مابین متداول مروج ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ علماء ظواہر کی ایک بڑی تعداد ہم سے ہماری تصنیفات اور باقی اہل طریقت کی کتب کی تشریح کرنے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں جانتے، اس لئے کہ باقی اہل علوم و فنون کی مانند ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے الفاظ متعارف و متداول ہیں جنہیں صرف ہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔

اصطلاحات صوفیہ ایک بہت بڑا ادبی سرمایہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی گہری روحانی زندگی کی نمائندگی و ترجمانی کرتا ہے۔ جسے صوفیہ کرام ہی زندہ و بیدار رکھے ہوئے، اور ہم اس حوالے سے قمر گیلانی صاحب کی الفاظ میں قریب قریب یہ کہہ سکتے ہیں:

”ان لهم معجمهم الخاص، وتعبيرهم الخاص، وطرقهم الخاصة، وهذه التعابير تمثل مذهبهم في الادب والرمز، المذهب الذي عيب عليهم سلوكه، حتى ان الثعالبي حين اخذ على

المتنبی قال: امثال الفاظ المتصوفة واستعمال كلماتهم المعقدة ،
ومعانيهم المغلفة ، واعتقد ان الصوفية ارادوا هذا الغموض والرمز
، وعمدوا اليه باختيارهم ، لانهم لا يقولون الشعر او النثر لعامة
الناس ، وانما يقولون لفئة خاصة من اصحاب القبور وذوي
الابصار⁹

ترجمہ:

ان کی علیحدہ فرہنگ ، منفرد تعبیرات ، اور خاص طریقے ہیں ، اور یہی تعبیرات ان کے ایک ایسے
مذہب کی ادب و رمز کے میدان میں نمائندگی کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سلوک کو معیوب قرار
دیا گیا ، یہاں تک کہ امام ثعالبیؒ نے جب مشہور شاعری متنبیؒ پر تنقید کی تو یوں کہا کہ: اس کی مثال صوفیہ
کرام کے خاص الفاظ ، ان کے پیچیدہ کلمات اور ان کے مبہم معانی کے استعمال کی طرح ہے ، جبکہ میرا
خیال ہے کہ صوفیہ کرام نے اس غموض و رمز کو قصداً اختیار کیا اور اس کی طرف جان بوجھ کر متوجہ ہوئے ،
کیونکہ وہ اپنے شعر یا نثر عام لوگوں کے لئے نہیں لکھتے بلکہ وہ اس خاص گروہ کے لئے لکھتے ہیں ، جو
اصحاب قلوب اور ارباب بصیرت ہیں ، اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ:

”كل ما نعرفه حتى يومنا هذا عن الصوفية ضئيلا ومحدودا
بالمقارنة بما ذكره علماء وفقهاء الصوفية في كتبهم ، وحتى هذا
الجزء الضئيل من المعرفة الصوفية غير معروف الا لفئة قليلة
متخصصة في جامعاتنا ، ويرجع ذلك الى عدم الالمام بمعاني
الالفاظ الصوفية لدى كثير من المتعلمين والمثقفين“¹⁰

ترجمہ:

ہم جو کچھ آج دن تک صوفیہ کرام کے متعلق جانتے ہیں وہ بہت کم اور محدود ہے ، اس کے مقابلے

میں، جسے صوفیہ کرام کے اپنے علماء و فقہاء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، یہاں تک صوفی معرفت کا یہ محدود حصہ، ہماری جامعات میں موجود قلیل مختص گروہ کے لئے غیر معروف ہے، جس کی بڑی وجہ طلبہ و اہل علم حضرات کی ایک بڑی تعداد کے ہاں صوفیہ کے الفاظ کے معانی کے ساتھ عدم اہتمام ہے۔

ہم یہاں صوفیہ کرام کے معانی و مفہیم کی اصل کے متعلق ان بعض معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جن کے ان کے اکابرین اپنی تحریرات میں تاکید کرتے آئے ہیں، چنانچہ علامہ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ (ت ۶۶۰ھ) اپنے اس قصیدے میں یوں لکھتے ہیں جس کا محور یہ نقطہ نظر ہے کہ کائنات کی اصل انسان ہے:

”اذا كنت تقرأ علم الحروف فشحصك لوح به أسطر

وتمثال ذلك أنموذج لكل الوجود لمن يبصر

حروف معانيك لا تنقري لذى الجهل كلا ولا تظهر الـ

جب آپ علم حروف کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی شخصیت ایک تختی کی مانند ہے، جس پر سطریں ہوتی ہیں، اور اس کی تصویر میں صاحب بصیرت شخص کے ہاں تمام کائنات کے لئے کئی نمونے ہیں، آپ کے معانی کے حروف نہ تو ایک جاہل شخص کے لئے واضح ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی صورت اس پر منکشف ہو سکتے ہیں، اور یہاں جاہل سے علامہ صاحب کی مراد صوفیہ کرام کے علاوہ غیر عارف باللہ شخص ہے، اس لئے کہ یہاں تک جہ جو شخص اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی یقیناً اس طرح نہیں ہو سکتا،

يا ايها المدعى لله عرفانا وقد تفوه بالتوحيد اعلانا

وتطلب الحق بالعقل الضعيف بالقياس والرأى تحقيقا وتبينانا ۲

ترجمہ:

اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرفان کے دعویٰ کرنے والوں! آپ کبھی کبھار تو حید کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح و توضیح کے لئے کمزور عقل، قیاس اور رائے کا سہارا لیتے ہیں، ان کی نظر میں چونکہ عقل کمزور ہے اور اس کے لوازم قیاس و رائے وغیرہ حجابات کے پار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس تک رسائی صرف مجاہدات، ذوق اور علم قلوب کی بدولت ہو سکتی ہے۔

اصطلاحات صوفیہ کے معانی و مفہیم:

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ابتداء میں اپنے عقل کی بنسبت اپنے حواس پر زیادہ اعتماد کرتا تھا، بعد ازیں عقل ترقی کرتا گیا تو اس کی روشنی میں انسان اپنے حسی معارف کو منظم کرنے، اور ان کی وجہ جواز بیان کرنے لگا، اور اس پر ہمارے پاس بطور دلیل، لغت کے وہ الفاظ ہیں، جن کا دنیا کی اکثر و بیشتر زبانوں میں ”مہینے“ پر اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کو اس لفظ سے مشتق پاتے ہیں، جن کا ہلال و قمر پر اطلاق ہوتا ہے ۱۳

اس لئے کہ انسان نے چاند کے گھومنے کی وجہ سے (اور یہ وہ چیز ہے جس کا حاسہ بصر سے ادراک کیا جاتا ہے) زمانے کی حدود کو جانا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقویم شمسی پیچھے رہ گیا، کیونکہ وہ حساب کا سہارا لیتا ہے، اور وہ عقلی ہے نہ کہ حسی اور اسی سے وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے مشرق و مغرب (ایسے الفاظ ہیں جن کی مدد سے طلوع شمس اور غروب شمس کو پہچانا جاتا ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا حس کے ذریعے ادراک کیا جاتا ہے، جبکہ آخری دو (شمال و جنوب) ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح نہیں پہچانی جاتی، بلکہ ان کا علم عقل کا مرہون منت ہوتا ہے۔

عربی لغت یعنی اس کے الفاظ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والا شخص اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے، کہ اکثر الفاظ ابتداء میں ان مفہیم کے لئے استعمال ہوتے رہے، جن کا تعلق عام طور پر مادی یعنی حسی معانی سے ہوتا تھا، پھر ان مفہیم میں ترقی آئی، یہاں تک وہ معنوی یا عقلی معانی میں استعمال

ہونے لگے، مثال کے طور پر پیار، نرمی، اور شفقت وغیرہ جیسے الفاظ کا تعلق ایسے انسانی معانی سے ہے، جو اصل میں مادی معانی ہیں، جو انسانی اور اس کے بچے کے ساتھ مختص ہے، بلاشبہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، جس پر گفتگو کافی لمبی ہو جائے گا، لیکن یہاں ہمارے لئے یہ اہم ہے کہ بات حسی اور معنی کے دائرے سے نہ نکل جائے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، جن کا ادراک حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی پہچان عقل کی مرہون منت ہے۔

اور صوفیہ کرام ہمیں اپنے علوم و معارف میں نئے پہلوؤں کی طرف لے جاتے ہیں، اس لئے کہ وہ جس عقل کے دائرے سے آگے بڑھ کر ذوق کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسے ہی عقل و حس کی مانند معرفت کا گیٹ وے بناتے ہیں، چنانچہ ان کا قول ہے:

”من ذاق عرف، ومن لم يذق لم يعرف“

ترجمہ:

جس شخص نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اس نے معرفت حاصل کر لی، اور جس نے اسے نہیں چکھا وہ معرفت سے قاصر رہا، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے صوفی وجد و شوق کے ذائقے کو نہیں چکھا، وہ کبھی حقیقی وجد و شوق کی ماہیت کو نہیں پہچان سکتے۔“ ۱۴

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تصوف ایک ذوقی تجربہ ہے، وہ کوئی پڑھا، یا پڑھایا جانے والا علم نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا روحانی تجربہ ہے، جس کا مادیت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاصر علم کا تصوف کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اس لئے کہ اس علم کا میدان مادہ ہے، جبکہ تصوف ایک روحانی چیز ہے، اور اس کا ادراک صرف اس فیلڈ کا ایک تجربہ کار انسان ہی کر سکتا ہے، یہیں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب صوفیہ کرام کی کسی مجلس میں کوئی عام آدمی داخل ہوتا ہے، تو اس کے لئے ان کے الفاظ و اشارات کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ان کی مجلس میں ایک صوفی آدمی آتا ہے، تو وہ ان کے درمیان فوراً گھل مل جاتا ہے۔ اور ان کے اقوال کو باسانی سمجھتا ہے، گویا کہ وہ

انہیں ایک لمبے عرصے سے پہچانتا تھا، اور یہ اس کے لئے ایک عام طبعی اور متعارف ماحول گردانا جاتا ہے

۱۵

اصطلاحات صوفیہ کا شمار ان عام اصطلاحات میں نہیں ہوتا ہے، جو عقلی اور نظری منطق کے تابع ہوتی ہیں، بلکہ:

”تفہم عن طریق الذوق والكشف، ولا يتأتى ذلك الا لسالك يداوم
على مخالفة الاهواء وإخلاص العبادات والسير في طريق الله
بالرياضات والمجاهدات في الطاعات، حتى تنكشف لهذا المريد
الصّادق غوامضها وتتجلى بها كالجواهر الفريدة لا ينازعه في
فهمها إلا من وصل إلى درجته أو تجاوزها من أقرانه وأساتذته في
الطريق“ ۱۶

ترجمہ:

انکی فہم ذوق وکشف کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ صرف اس سالک کو ملتی ہے، جو خواہشات نفس کی ہمیشہ مخالفت کرنے، گناہوں سے بچنے، جملہ لالچوں سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پیش نظر، اپنی جملہ عبادات کو اس کے ساتھ خاص کرنے اور اس کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے کثرت سے مجاہدوں اور ریاضتوں سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ اس مرید صادق کے لیے ان کے اشکالات منکشف ہونے اور ان کے معانی واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سے ناپید جواہر کی مانند اس طرح آراستہ ہوتا ہے کہ ان کی فہم کے حوالے سے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ماسوا اس شخص کے جو اس کے مقام تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو طریقت میں اس کے ساتھی اور اساتذہ ہوتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں میں عقل و حس کے حدود سے

آگے بڑھ کر فناء کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جو اتحاد کی دوسری وجہ کی نمائندگی کرتی ہے اور تمام مخلوق سے الگ ایک ایسے عالم میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنے آثار، علامات اور خدو خال میں عام لوگوں کے عالم سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کی طرف رسائی یوں ممکن ہوتی ہے کہ انسان تمام حسی اور عقلی مدرکات سے فناء ہو جائے، یہاں تک کہ ہر طرح کے فعل و شعور سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، اور ایسی تفکری حالت پر رہنا شروع کر دے جو اسے عقلی شعوری زندگی کی حد تعطیل تک پہنچا دے۔

تو نتیجہ یہ نکلا کہ الفاظ کے وہ معانی و مفاہیم، جنہیں صوفیہ کرام اپنے مشاہدات اور احوال کی مدد سے بیان کرتے ہیں (اگرچہ بظاہر وہ الفاظ عوام الناس میں مشہور و متداول ہوتے ہیں) وہ عامۃ الناس کے معانی و مفاہیم سے مختلف ہیں، اور اپنی جہات، سمات، پہلوؤں، ترقی اور ان رشتوں میں جو انہیں باہم مربوط کرتے ہیں اور ان اسباب میں، جو ان کی توجیہ پیش کرتے ہیں (عقل و منطق کے مشہور اصولوں اور معروف معیاروں کی پیروی و اتباع نہیں کرتے، بلاشبہ معنوی ترقی کے وہ نئے پہلو، جن کا ”اصطلاحات صوفیہ“ عکس پیش کرتی ہیں، وہ کشف اور اکتساب معرفت کے حوالے سے ان کے طریقہ کار میں واضح ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابو حامد محمد بن الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ (ت: ۵۰۵ھ) یوں فرماتے ہیں:

”علمت أنّ طریقهم تتم بعلم و عمل، و كان حاصل علومهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة، و صفاتها الخبيثة، حتّى يتوصل إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، و تحليته بذكر الله..... و كان العلم أيسر على من العمل..... فظهر لى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم، بل بالذوق و الحال تبدل الصفات، فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال.“ ۱۸

ترجمہ:

مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کا طریقہ علم و عمل دونوں سے تکمیل پذیر ہوتا ہے، اور ان کے علوم کا خلاصہ: نفس کی گھاٹیوں کو طے کرنا اور اسے اس کی بری عادات اور گندی صفات سے پاک کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کا دل غیر اللہ سے مکمل طور پر الگ اور ذکر اللہ سے پوری طرح آراستہ ہو جائے، اور عمل کی نسبت علم میرے لئے زیادہ آسان تھا، لہذا میرے لئے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کے خواص کی یہ خاصیت ہے کہ اس تک تعلیم کے ذریعے رسائی ممکن نہیں ہے، بلکہ ذوق اور حال کی مدد سے ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں اور یہ بات میں پوری طرح جان چکا ہوں کہ بلاشبہ یہ لوگ اصحاب احوال ہیں نہ کہ اہل اقوال، تو صوفی کی معرفت اور عالم و متکلم کی معرفت کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ آخر الذکر دو: حدود، تعریفات، منطق اور عقل کے دائروں میں محصور ہیں، جبکہ صوفی ایک ایسی حقیقت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کی تعریف و توضیح اس طرح کی جاسکتی ہے:

”فحقیقة التصوف أن تغنى حالك عن مقالک
.....والمتصوفة هم الذين لا يشهد سوى الله أسرارهم.....ولهم
استعداد سام وإحساس مرهف ولهم وراء الاستعداد والإحساس
عقل راجح، و وراء العقل بصير نفّاذة، وعزم قويّ وهداية
موهوبة. وإلهام لدني“ ۱۹

ترجمہ:

کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا حال تجھے تیرے مقال سے بے نیاز کر دے، اور صوفیہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے رموز و اسرار کی گواہی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور ان کے ہاں بڑی تیاری اور تیز احساس موجود ہے، اور اس تیاری و احساس کے پیچھے ایک غالب عقل ہے، اور اس عقل کے پیچھے

روشن بصیرت، مضبوط عزم، خداداد ہدایت اور لدنی الہام ہے۔

صوفیہ کرام نے متشابہ آیات کو اپنا سرچشمہ قرار دیا، کیونکہ ان میں انہیں اپنی اصطلاحات کو ایجاد کرنے میں کافی امداد میسر آئی، اور ان کے مفاہیم میں بڑی حد تک وسعت پیدا کرنے کا موقع ملا، اس لئے کہ ہمیں قرآن پاک میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جنہیں باطنی معانی کی طرف پھیر دیا گیا، اور کسی صورت ان کی ظاہری معنی کے ساتھ تفسیر نہیں کی جاسکتی، لہذا اللہ تعالیٰ کے اس قول: ﴿فَإِنَّمَا تُولُواٰ فَسَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ میں لفظ ’وجہ‘ کا کیا معنی ہے؟ اور اس مشہور حدیث قدسی:

”وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ الْخَوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ..“

میں وارد مختلف اعضاء (کان، آنکھ، زبان، ہاتھ) کے کیا معانی ہیں؟ اور اس بات کا ذکر بھی بہت اہم ہوگا کہ صوفیہ کرام نے درج بالا حدیث میں فناء (جس طرح بندے کا اپنے رب میں اور عاشق کا اپنی معشوق میں فناء ہونا) (۲۰) کے معانی کے لئے وسیع موقع پایا، کیونکہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور ان کی حرکات و سکنات ایسی چیزیں ہیں، جب ان کی انسان کی طرف نسبت کی جائے تو ان کا حس اور عقل کے ذریعے ادراک باسانی ہو سکتا ہے، لیکن جب انکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو یہ ایک شکل امر ہے، کہ جس کے فہم و ادراک میں تمام عقول و اجزا اور جملہ اجسام قاصر ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بیک وقت قریب و بعید اور اجنبی و معروف ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیک وقت آسان اور مشکل اسلوب ہے۔

صوفی شفافیت اور پردوں کی وہ باریکی، جو صوفی اور حقیقت کبریٰ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہے، ایسے دو امور ہیں، جو صوفی کو اس کے ارد گرد کے ادراک کے لئے اس کے حس و عقل سے بے نیاز کرتے ہیں، اس لئے کہ انسان کو ان کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اسے پوشیدہ چیزوں کا ادراک حاصل کرنا اور پردوں کے پیچھے اشیاء کو معلوم کرنا ہو، بہر حال جب اس کے اور اشیاء کے حقائق

کے درمیان کوئی پردہ یا فاصلہ نہ ہو، تو وہ عقل و حس سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور اس کی کچھ زیادہ تصویر آپ کے قریب یوں لائی جاسکتی ہے، جب آپ اس مسئلے کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دیں، جس نے جنگل کو کسی کتاب میں پڑھ کر یا کسی کی بات کو سن کر پہچانا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے اسے کسی ٹی وی سکرین پر دیکھ کر پہچانا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے طول و عرض میں گھوما پھرا ہو، تو پہلا شخص معنی کے ادراک کے لیے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے لفظ کو استعمال کرے گا، اور دوسرے نے چونکہ گھومتے ہوئے رنگوں سے اس کا ادراک کیا ہوا ہے، اس لئے وہ اسی طرح اپنی طرف سے اس کے لئے مناسب الفاظ کا انتخاب کرے گا، اور جہاں تک تیسرے کی بات ہے تو وہ رموز و تمثیلات سے ہٹ کر واضح الفاظ استعمال کرے گا، اس لئے کہ وہ اس تک بلا واسطہ پہنچا ہے۔

اور جب صوفی اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے ادراکات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ اشیاء کو انتہائی جامع و مانع انداز میں سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے تصرفات ہمارے جیسے ایک عام آدمی کی نظر میں بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہم اس کے ان غیر مانوس اور اجنبی کاموں کی وجہ سے اس کی جنون و دیوانگی کی طرف نسبت کرنے سے بھی باز نہیں آتے ۲

اور یہیں سے ہم کہہ سکتے ہیں: معنوی ترقی کے وہ پہلو جن کا اصطلاحات صوفیہ عکس پیش کرتی ہیں وہ ”رمزیہ“ کا ایک نیا رخ ہے اور یہ اس سریالیہ کے کافی مشابہ ہے، جسے صرف اس کا صاحب ہی جانتا ہے یا وہ شخص ان کا ادراک کر سکتا ہے جو اپنے حواس سے الگ ہو جائے، اور عقل کے دائرے سے تجاوز کر کے ایک ایسے بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے جہاں نفس، روح کی شفافیت کی وجہ سے کائنات کے حقائق کے ساتھ اس طرح متصل ہو جائے جہاں وہ واقعات اور حواس کے ادراک کو علماء کے عقول اور عوام الناس کے احساسات کے حوالے کر دے اور یہیں سے ہم ان کی اصطلاحات کا نہ کوئی فلسفہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں لغوی ترقی کے مشہور قوانین و قواعد کے تابع بنا سکتے ہیں بلکہ وہ متقاضی ہیں کہ ہم ان کے لئے ان کے اپنے مصادر و مراجع سے نئے نئے قواعد اور قوانین تلاش کریں، اس کی

موجد واضح ہے کہ یہ عقل و حس کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ یہ روشن نفس کی تجلیات اور پاک روح کا حاصل ہیں۔

تصوف اور عام اصطلاحات میں فرق کے چند نمونے:

اب ہم یہاں عربی اصطلاحات سے کچھ الفاظ پیش کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ ان سے عامۃ الناس کیا مراد (لغوی معنی) لیتے ہیں؟ اور صوفیہ کرام کے ہاں ان کے کیا خاص معانی ہیں؟ یعنی دونوں کے عرف میں کتنا بڑا فرق ہے:

(۱) ”سہر“ لغت میں اس سے مراد عدم نوم (بے خوابی) ہے، لیکن صوفیہ کرام کے ہاں اس سے مراد عدم غفلت ہے یعنی ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا اور چونکہ بے خوابی کا تعلق رات سے ہوتا اس لئے ان کے ہاں یہ معنی لیا جاتا ہے کہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ رہیں۔

(۲) ”صمت“ عام لغت میں اس سے مراد ترک کلام (خاموشی) ہے، جبکہ لغت تصوف میں اس مراد یہ ہے کہ ضمیر ہر طرح کی تفصیلات و تشریحات سے خاموش رہے۔ ۲۲

(۳) ”ذہاب“ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ”کسی طرف جانا“ ہے البتہ بعض اوقات اس سے موت بھی مراد لی جاتی ہے، جس طرح مشہور شاعر ابونواس کے اس شعر میں آیا ہے: ”كَلَّ الْأَنَامُ إِلَى ذَهَابٍ“ تمام مخلوق کو جانا ہے۔ یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے لیکن صوفیہ کرام کے ہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خالص محبت اور اس سے انتہائی لگاؤ کے نتیجے میں اس کی ذات بابرکات میں فناء ہو جانے ہے، اور فناء عشق الہی کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ اور حسی ادراکات سے چھٹکارے کا نام ہے۔ ۲۳

(۴) ”حزن“ (غم): صوفیہ کرام کے ہاں یہ ایک محرک ہے، جو حزن مرید کو مجاہدات و ریاضات کے سفر کے دوران ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف اس مرید سے زیادہ آسانی سے منتقل کرنے کا سبب بنتا ہے، جو اپنا غم کھو چکا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”إِنَّ مَا يَقْطَعُهُ الْحَزِينُ فِي شَهْرٍ، يَقْطَعُهُ غَيْرُ الْحَزِينِ فِي سَنَةٍ“ ۲۴۔ ایک حزن سالک جتنا سفر ایک ماہ میں طے کرتا ہے، اتنا غیر حزن ایک سال میں کرتا ہے۔ دراصل ”حزن“ صوفیہ کرام کے ہاں دل کی ایک ایسی آواز ہے، جو نفس کو خوشی و سرور کے تلاش کرنے سے منع کرنے کا سبب بنتی ہے، اور وہ اس وقت ایک طرح کا غم ہے، جو صوفی کو ہر وقت اپنے حال کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔

جبکہ لغوی معاجم کی روشنی میں حزن کا مطلب وہ کیفیت ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش کرنے اور اس کے نہ ملنے پر جو طاری ہوتی ہے یا وہ حالت ہے، جو کسی آزمائشی یا دنیاوی مشکل میں پڑنے پر ہوتی ہے یا وہ دکھ ہے جو کسی مال یا کسی عزیز یا کسی منصب کے کھونے پر ہوتا۔ ان سب کیفیات و حالات کو حزن سے تعبیر کیا ہے ۲۵

اور جب ہم ان معنوی موازنوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں اشعار صوفیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ گویا ان میں الفاظ کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور ایسے معانی و مفاہیم مراد لئے گئے ہیں جنہیں صرف صوفیہ کرام اور عارفین کاملین ہی صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔

(۵) ”ذکر“ شیخ عبد اللہ بن ابی منصور انصاری ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ (ت: ۴۸۱ھ) کے ہاں اس سے مراد غفلت و نسیان سے خلاصی پانا ہے، بلاشبہ یہ مفہوم علم لغت اور فقہ ظاہری میں بیان کردہ اصطلاحی معنی کے مخالف ہے، لیکن شیخ عبد اللہ ہروی انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”ذکر“ کو اس کی ضد کے زوال سے تعبیر کیا ہے اور اس کی حقیقت کو

بیان نہیں کیا (۲۶) جبکہ ہمارے خیال میں انہوں نے ”ذکر“ کی تعریف جو عام طور پر کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے وسیع جامع مانع تعریف بیان کی ہے، گویا نقیض کی نفی کے ذریعے سلبی تعریف کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

(۶) ”یقین“ یہ لغت میں ایک ایسا علم ہے جو شک و جہالت کے متناقض ہے، جبکہ یہ صوفیہ کرام کے ہاں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسے: (۱) یہ دلوں میں ودیعت کردہ علم ہے، جس میں حس و عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ (۲) یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ (۳) یہ غیبی امور کی بناء پر اسرار و رموز کے پایہ ثبوت کو پہنچنے کا نام ہے۔ ۲

حواله جات

- (١) ڈاکٹر عبدالقادر محمود۔ دراسات فی الفلسفۃ الیدیۃ والصوفیۃ والعلمیۃ، صفحہ ۲۷۳، دار الفکر العربی بیروت ۱۹۸۷ء
- (۲) ڈاکٹر حسن عاصی۔ التصوف الاسلامی، صفحہ: ۱۴۰، ۱۴۱، موسستہ عز الدین للطباعة والنشر بیروت ۱۹۹۲ء
- (۳) ایضاً، صفحہ ۱۴۲
- (۴) شرح فصوص الحکم من کلام محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تحقیق: محمود العزب صفحہ ۱۴۵ مصر ۱۹۸۵ء
- (۵) ڈاکٹر ابو العزب مرزوقی۔ شفاء السائل مع دراستہ تحلیلیۃ للعلاقۃ بین السلطان الروحی والسلطان الیاسی صفحہ ۳۵، الدار العربیۃ للکتاب، بیروت ۱۹۹۱ء
- (۶) ایضاً، صفحہ ۳۲ ب۔
- (۷) التصوف الاسلامی: صفحہ ۲۲۸ بیروت: ۱۹۷۸ء
- (۸) قمر گیلانی: فی التصوف الاسلامی، صفحہ ۷۸، ۹۲، دار مجلۃ شعر، بیروت ۱۹۶۲ء
- (۱۰) عبد الحکیم عبد الغنی محمد قاسم: المذاهب الصوفیۃ ومدارسها، صفحہ ۷، مکتبۃ مدبولی، قاہرہ ۱۹۸۹ء
- (۱۱) عزیز الدین بن عبد السلام: زبدۃ خلاصۃ التصوف صفحہ ۳۹ مطبعۃ یوسفیہ، طنطا
- (۱۲) ایضاً، صفحہ ۴۸
- (۱۳) ڈاکٹر یحییٰ جبر، نحو دراسات وابعاد لغویۃ فدیۃ، صفر ۲۷، نابلس
- (۱۴) ڈاکٹر حسن شرقاوی، الفاظ الصوفیۃ ومعانیہا، صفحہ ۸ طبعہ ثانیۃ دار المعرفۃ الجامعۃ
- (۱۵) ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن قشیری، الرسالة القشیریۃ فی علم التصوف، تحقیق معروف زریق علی بلطی، جلد ۲۵، دار الجیل، بیروت ۱۹۹۰ء

- (۱۶) الفاظ الصوفية ومعانيها، صفحہ ۵
- (۱۷) ڈاکٹر اسعد سحرانی: التصوف منشاہ ومصطلحات، صفحہ ۵۸ طبعہ اولی دار النفاکس، بیروت ۱۹۸۷ء
- (۱۸) امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی: المعتقد من الغلال، تقدیم فرید جبر، صفحہ ۳۵ مکتبہ شرقیہ بیروت ۱۹۶۹ء
- (۱۹) سید محمود ابوالفیض مرحوم: المدخل الی التصوف، صفحہ ۱۹ الدار القومیہ، قاہرہ
- (۲۰) فی التصوف الاسلامی، صفحہ ۱۸
- (۲۱) الفاظ الصوفية ومعانيها صفحہ ۷
- (۲۲) قشیری، الرسالة القشيرية، تحقیق ڈاکٹر عبدالجلیم محمود جلد ۲ صفحہ ۲۹
- (۲۳) الفاظ الصوفية ومعانيها، صفحہ ۱۶۹
- (۲۴) ابونصر عبداللہ بن علی سراج طوسی، الملح صفحہ ۳۷۲، دار الکتب الحدیثہ مصر ۱۹۲۰ء
- (۲۵) الفاظ الصوفية ومعانيها، صفحہ ۱۳۲
- (۲۶) دراسات فی الفلسفة الدينية، صفحہ ۲۷۷
- (۲۷) الرسالة القشيرية، صفحہ ۱۷۹